摛藻堂四庫全書薈要

经部

欽定四庫全書薈要

經部

周易義海撮要卷七

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書薈要卷七十九 經部

周易義海撮要卷七

宋 李衡 輯

繫辭上

天尊地卑乾坤定矣

天以純陽之氣積於上而為尊地以積陰之氣居於下而為卑天地為乾坤之象乾坤為天地之用天尊地卑既分則乾坤之位因而可以制定矣 胡 天以剛陽而尊地以陰柔而卑則乾坤之體安定矣此經明

天地之德也孔

卑高以陳貴賤位矣

卑謂地體卑下高謂天體高上卑高既以陳列則物之貴賤得其位矣此經明天地之體亦涉萬物之形此貴賤兼總萬物不唯天地而已孔天地卑高既定則人事萬物之情皆在其中故六十四卦三百八十四爻各有貴賤高卑之位是以君臣父子夫婦長幼定矣

動靜有常剛柔斷矣

剛動而柔止動止得其常體則剛柔之分著注天地之道生成萬物各有常度動而有常則為剛靜而有常則為柔動靜既有常分生成各有常理則剛柔可以斷矣以人事言之君以剛德居上為動出令而臣行之臣以柔道居下為靜納善而君聽之君臣動靜既有常理則剛柔之分可以斷矣此經論天地之德亦兼總萬物之動靜也胡動而不屈者剛也靜而不

變者柔也動靜有常則乾剛坤柔其德斷而无疑矣朱

苟非其常則剛而靜柔而動者有之矣坡剛非不

靜其常在動柔非不動其常在靜龔

方以類聚物以羣分吉凶生矣

方有類物有羣則有同有異有聚有分順其所同則

吉乖其所趣則凶注方謂法術性行以類共聚同方

者則同聚也物謂物色羣黨共在一處而與他物相

分別此因論天地之性亦包萬物之情孔方道也君

子之人同道而齊術則相推而類聚君子小人各以其黨物以羣分則飛走巖穴之物各從其羣也胡方本異也而以類故聚此同之生於異也物羣則其勢不得不分此異之生於同也有成而後有毀有廢而後有興是以知吉凶生於相形也坡坎在北震在東西北則乾東北則艮皆陽也離在南兊在西東南則巽西南則坤皆陰也各以其所居之方此之謂類聚也陽物也而與陰為羣陰物也而與陽為羣各以其

所名之物此之謂羣分方其各止於一而不相與則无失也无得也貞而已矣或類聚也或羣分也則得失隨之此吉凶所以因其動而生以為得失之報也

龔

在天成象在地成形變化見矣

象況日月星辰形況山川草木懸象運轉以成昏明山澤通氣而雲行雨施故變化見矣注象不必日月星辰凡天之所造而可見者皆象也形不必山川草

木凡地之所作而為器者皆形也物極之謂變變然後成象物生謂之化化然後成形變化見則乾坤之妙用顯矣龔天地一物也陰陽一氣也或為象或為形所在之不同也故在云者明其一也象者形之精華發於上者也形者象之體質留於下者也人見其上下真以為兩矣豈知其未嘗不一邪由是觀之世之所謂變化者未嘗不出於一而兩於所在也自兩以往有不勝計者矣故在天成象在地成形變化之

始也坡乾坤貴賤兩者聖人觀天地而畫卦剛柔吉凶變化三者聖人觀萬物而生爻朱

是故剛柔相摩八卦相盪

相切摩言陰陽之交感相推盪言運化之推移注天氣下降地氣上騰陽極則變而為陰陰極則變而為陽互相切摩更相變化然後萬物之理得矣八卦推盪若十一月一陽生而推去一陰五月一陰生而推去一陽是八卦相推盪於天地之間而成六十四卦

也胡剛摩柔則為震為坎為艮柔摩剛則為巽為離為兑與八卦相錯同意剛柔一體而相合也震盪艮兑盪坤離盪巽坎盪乾與剛柔相推同意陰陽往來而相推也龔

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

此重明變化盪摩之事也鼓者動也怒雷謂之霆天地二氣相盪而成八卦之象相推而成萬物之理又鼓之以震雷離電滋潤以巽風坎雨使天下之物无

不遂其性者天地之道也至若日月運行以成晝夜寒暑皆所以遂萬物之性也直云震巽離坎不言乾坤兊艮者乾坤上下備言艮兊非鼓動運行之物然雷霆風雨亦出山澤其實亦兼焉 胡 雷霆風雨百物之所以生日月寒暑四時之所以行 龔

乾道成男坤道成女

六子致用萬物生化不越乎乾坤震坎艮之為三男得乾之道也巽離兊之為三女得坤之道也聖人用

之天下合乾坤也父子君臣乾坤也夫婦震巽坎離兌艮也長幼其序也朋同類也友異體也五者乾坤而已矣朱

乾知大始坤作成物

大始者陰陽始判萬物未生之時乾者天之用乾以天陽之氣在上萬物莫不始其氣而生也乾知大始起於无形而入於有形也坤者地之用坤以純陰之氣在下承上天陽之氣以生萬物无所不載无所不

育以作成萬物之形狀也乾之生物起於无形未有營作坤承天氣已成之物事可營為故乾言知而坤言作胡施氣以生物者在乾而坤則因其成形而作之也龔无為大始有為成物大始豈復有作者故乾特知之而已作者坤也坡

乾以易知坤以簡能

易為略易无所造為以此為知簡為簡省凝靜不須煩勞以此為能孔萬物始於无形乾能知其時下降

而生之坤則能承陽之氣以作成萬物之形狀也胡

乾无心於知故易坤无心於作故簡坡

易則易知簡則易從

此論乾坤既有此性人則易可倣效也孔簡易者一之謂也凡有心者雖欲一而不可得也不一則无信矣无信豈不難知難從哉乾坤惟无心故一一故有信信故物知之也易而從之也不難坡其心一其政不煩

易知則有親易從則有功

性意易知心无險難則相和親於事易從不有煩勞其功易就此論聖人法乾坤之益也　孔　君法乾臣法坤故天下親比而成功　胡　易知則天下見其憂樂故有親易從則匹夫匹婦各獲自盡故有功　朱

有親則可久有功則可大

物既和親无相殘害故可久事業有功則積漸可大　孔　有親則不厭有功則不已　朱

可久則賢人之德可大則賢人之業

使物長久是賢人之德能養萬物功勞既大則是賢人之事業行天下之道總天下之功惟聖人能然今云賢人者聖人則隱迹藏用事在无境今云可久可大則是離无入有賢人則事在有境故可久可大以賢人目之 孔

可久者日新之德可大者富有之業賢人者賢於人者也聖人賢人之極舜禹之聖亦曰選賢與賢也 朱

易簡而天下之理得矣

聖人能行天地易簡之化則天下萬事之理並得其宜孔乾坤之理盡於易簡朱无心而一一而信則物莫不得其天理以生以死故生者不德死者不怨坡天下之理莫不由於易簡而各得順其分位注

天下之理得而成位乎其中矣

能成立卦象於天地之中言並天地也孔天一位地一位人一位以人道而參天地也龔无怨无德聖人

豈不備位於其中哉吾一有心於其間則物有侥倖夭枉侥倖者德之夭枉者怨之德怨交至則吾任重矣雖欲備位可得乎　坡

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

聖人仰以觀象於天俯以觀法於地揆人事之理畫萬物之情乾坤水火風雷山川之象設為六十四卦以通天地鬼神之情狀然其道至大其理至深若不繫之以辭散之諸爻之下則後世不能曉設卦之意

然卦爻之中有剛柔陰陽吉凶得失六爻之下繫屬其辭得其正者其辭吉失其處者其辭凶胡聖人設卦本以觀象不言而見吉凶自伏羲至於堯舜文王近者同時遠者萬有千歲其道如出乎一人觀象而自得也聖人憂患後世懼觀之者其智不足以知此於是繫之卦辭又繫之爻辭以明告之非得已也為觀象而未知者設也朱繫辭彖象是矣以上下繫辭為繫辭失之矣坡吉凶存乎人注

剛柔相推而生變化

二氣相推陰陽之爻交變分為六十四卦有三百八十四爻委曲變化事非一體孔乾之初九交於坤之初六為震胡變化存乎運行注

是故吉凶者得失之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也

始總言吉凶變化而下別言悔吝晝夜者悔吝則吉凶之類晝夜亦變化之道注辭之吉者得之象辭之

凶者失之象事初有得失積漸成著乃為吉凶悔吝是得失之微小者其初憂念虞度之形象憂虞不已未是大凶終至悔吝悔者事已過而追悔吝者當事之時可鄙恥也萬物之象皆有陰陽之爻或從始而上進或居終而倒退往復相推或漸變而頓化故云進退之象晝則陽日照臨萬物生而堅剛是晝之象夜則陰潤浸被萬物而皆柔弱是夜之象孔六爻之動三極之道也

三極三材也兼三材之道故能見吉凶成變化也注末極則為三既極則動動則為六六三无異道也坡一生二二生三三極矣邵雍曰易有貞數三是也闗子明曰天三數之極也極乎終則反乎始兼兩之義也故極而不變其道乃窮說卦震其究為健三變而乾也巽其究為躁卦三變而震也觀此可以例餘卦矣朱

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭

也

觀象而知其所處若居乾之初九而安其勿用若居乾之九三而安在乾乾是所居而安者易位之次序也辭有吉凶悔吝見善則思濟其事見惡則懼而自改所以愛樂而耽玩也卦爻皆有辭但爻有變化取象既多以知得失君子尤所愛樂也 孔 所居而安者易貴賤之序所樂而玩者爻吉凶之辭 朱

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其

占是以自天祐之吉无不利

象明善惡辭示吉凶君子居則觀象以知身之善惡玩辭以曉事之吉凶動則觀爻之變化而習玩其占事之吉凶若乾之九四或躍在淵是動則觀其變也春秋傳云卜征五年又云卜以決疑是玩其占也君子能奉遵易象以居處其身无有凶害是以從天而下悉皆祐之此大有上九爻辭 孔 居則觀其卦之象動則觀其爻之變易以變為占於占言變則居之所

玩未變之辭居處動作无非道也朱

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其得失也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

卦者象也其象不同則其占亦各不同或以上下或以内外或以一爻所在或以二體相與或以物為容或以事為義或主柔或主剛或一剛或一柔或以往來或以出入成卦之體雖上下内外无不備具而彖之辭或舉其一或舉其詳或不言焉而皆足以相明

此彖之所以言乎其象也爻者以動為言所謂六爻之動道有變動是也爻者九六之數也兩地則二四為六參天則一三五為九九六之數具而卦成則爻在其中矣故八卦則三畫以象天地人之三才未有爻也至於兼三才而兩之則重爻為六畫然後有中爻有初上故道无變動則為三才道有變動則為六爻此爻之所以言變也吉者言乎得若元吉征吉往吉大吉中吉終吉之類雖為吉不同要之皆為得也

凶者言乎失若征凶貞凶終凶見凶之類雖其凶不同要之皆為失也悔吝者憂虞是也積而大之則成得失也善補過者止於當則其德全全則人以為體而依之過於當則其行缺缺則人以為咎而違之惟於其缺而補之然後无咎 龔

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

六爻之位有貴賤齊辯也卦即彖者言乎象也言象

所以明小大辭即爻者言乎變也言變所以明吉凶
憂悔吝者雖纎介不可慢動而无咎存乎悔過也正
九五言君位九三言臣位貴賤之位定矣陽主剛明
而有生成之義故其德大陰主柔順而有消剥之行
故其德小六十四卦皆以陰定位君子必當明辯之
比之六二居得其正則其辭曰比之自内貞吉小畜
之初九以陽居陽則其辭曰復自道何其咎吉隨之
九四以陽居陰則其辭曰隨有獲貞凶觀之初六以

陰居陽則其辭曰童觀小人无咎君子吝噬嗑之上九以陽居陰則其辭曰何校滅耳凶是吉凶之文皆在所繫之辭君子若明辯吉凶之事觀其辭則可知矣惡積則不可揜罪大則不可解萬事之理始自纖介履霜堅氷至聖人防微杜漸之深戒也有剛明之才至正之德知吉凶之道明得失之迹事之小疵者預憂虞之事之將失者必改悔之所以舉動而无咎也胡卦自下而上列貴賤之位則剛柔上下往來内

外得位失位或應或不應見矣易於小事不忽於大事不懼視履尊位與居家同視征伐天下與折獄同視身上帝養聖賢養萬物與飲食同知此則知顔子與禹稷同曾子與子思同故存乎卦之小大則見事之小大齊矣憂悔吝之至者當存乎介介者確然自守不與物交震懼而无咎者當存乎悔悔者追悔前失而不憚改也故悔則无咎介則无悔不近於知幾乎易曰介于石不終日貞吉

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

其道光明謂之大其道消散謂之小若之泰則其辭易若之否則其辭險注爻卦之辭各斥其爻卦之適若之適於善則其辭善若之適於惡則其辭惡也孔所謂之者動爻也言乎其變也辭有易者之乎吉也所謂能説諸心辭有險者之乎凶也所謂能研諸慮朱

易與天地準故能彌綸天地之道

乾健坤順之類所以準擬天地故能彌縫補合經綸牽引天地之道孔大易之道所以統三才而妙萬物者皆以簡易之道自然而然也胡易有與天地準者天道也有與天地相似者人道也準言大體與之等也非過之也相似言其小體似之也非正如之也天地之道陰陽剛柔是也其用不能无不足亦不能无有餘彌者補其不足而周之綸者約其有餘而條理之也與之相似故不違者凡損益盈虛順其理之自

然而不以人為之也龔聖人觀天地以作易其道甚大與天地均故能用天地之道彌滿而无間經綸而不絶朱乾凖天坤凖地九凖陽六凖陰朱

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故

天有懸象而成文章地有山川原隰各有條理故事也易道仰觀俯察知无形之幽有形之明義理事故也孔陰陽相摩剛柔相錯道有變化事有經緯天之文也天之體遠而幽其文則明之故觀以參其文是

故知幽之故高下相傾廣輪相維動植之所生形勢之所宜地之理也地之體近而明其理則微之故察以精其理是故知明之故文則微而見理則別而藏幽之所因疑而難知也而其顯在文猶所謂闡幽也明之所因宜若易知也而其理在幽猶所謂微顯也

龔天氣也而成文地形也而有理形散為氣明而微也氣聚成形幽而明也仰觀乎天凡地之成形者莫不有是文俯察乎地凡天之成象者莫不具是理故

分而為二揲之以四生二儀四象八卦成三百八十四爻萬有一千五百二十策皆原於太極知此則知幽明之故也朱

原始反終故知死生之説

神也者妙萬物而為言者也能陰能陽而非陰陽之所能制也故无晝夜无死生自本自根自古以固存若夫萬物則同制於陰陽矣晝夜之運死生之期始者復終終者復始如循環然盖未嘗窮也故原始則

知死之説反終則知生之説循理而言之則生為始死為終探先後而言之則生之始乃有死死之終乃有生列子所謂死於此者未必不生於彼而莊子所謂萬物出於機入於機是也龔聚而為有生之始也散而入无生之終也始終循環生死相續聚散之理也以八卦觀之一變者卦之始也謂之世六變者卦之終也謂之游魂七變而反者卦體復也謂之歸魂始者生也終者死也反則死而復生故知此則知死

生之說也朱

精氣為物游䰟為變是故知鬼神之情狀

精氣絪緼聚而成物聚極則散而游䰟為變也晝聚散之理而能知變化之道无幽而不通也龔物以聚而生以散而死皆是鬼神所為但極聚散之理則知鬼神情狀也孔物鬼也變神也鬼常與體魄俱故謂之物神无適而不可故謂之變精氣為魄魄為鬼志氣為䰟䰟為神故禮曰體魄則降神氣在上一人而

有二知无是道也然而有䰟者有魄者何也人之志不出於飲食男女之間與凡生養之資其資厚者其氣彊其資約者其氣微故氣勝志而為魄聖賢則不然以志一氣清明在躬志氣如神雖禄之天下窮至匹夫无所損益也故志勝氣而為䰟衆人之死為鬼而聖人為神非有二致也志之所在者異也坡

與天地相似故不違

天地无一物不體有違於物則與天地不相似此言

易之時也朱天地能知鬼神任其變化聖人亦窮神盡性能知鬼神與天地相似所作所為與天地合也

孔天地與人一理也而人常與天地不相似者物有以蔽之也變化亂之禍福刼之所不可知者惑之變化莫大於幽冥禍福莫烈於死生所不可知者莫深於鬼神知此三者則其它莫能蔽之矣苟无蔽則人固與天地相似也坡

知周乎萬物而道濟天下故不過

性者萬物之一源知性則知天知天則知物无非我者故智周乎萬物知周乎萬物而不知以道濟天下則過矣此言易之體也朱知周萬物則能以道而濟天下也注

旁行而不流

道濟天下酬酢萬變其道旁行散徙流而不反徇物而喪巳亦過矣故道濟天下旁行而不流此言易之用也朱

樂天知命故不憂

道之行否有命窮亦樂通亦樂不以天下累其心故不憂此言易之貞也 朱 莫之為而為者天也非人也莫之致而至者命也非力也凡所謂遇者樂之而不辭凡所謂受者順之而不逆故不憂不憂者其得在已也 龔

安土敦乎仁故能愛

安土敦仁者萬物之情也物順其情則仁功贍矣 注

人既安土物既遂性則父母兄弟親疎上下遞相親睦而敦仁愛之心矣胡使物各安其所然後厚之以仁不然雖欲愛之不能也坡安土者所遇而安也雖所遇而安亦未嘗一日忘天下篤於仁者也故能愛此言易之亨也朱

範圍天地之化而不過

凡所行事皆範模於天地陰陽之端至如樹木以時伐禽獸以時殺春夏則生育之秋冬則肅殺之使物

遂其性民安其所是範圍天地之道而无過越也胡範者形之使有體圍者制之使有方春則生夏則長秋則歛冬則藏一寒一暑終則復始天地之化也使之各因其時而成功此之謂範至於寒不陵暑暑不奪寒陰不至於太肅陽不至於太温而萬物各得沖氣以生此之謂範圍範圍天地之化而不過是皆中節也龔横渠為絶物而獨化此言易之中正也不過故能盡己之性能盡己之性則能盡物之性朱範者

形之所自出圍者數之所能周天地之化有形數故可得範圍木橈而水弱金堅而火燥土均而布稼穡出焉相成也而開物相克也而成務制於形麗於數而未始有窮也无以範圍之則天有伏陰地有愆陽五行之氣怫欝而失其性其發也有不得其平而甚至於過水有啓閉火有出納而必適其時治金以為利伐木以為用陶土以為器而必順其理此範圍天地之化也故不過鄭

曲成萬物而不遺

曲者曲屈委細而成就萬物如網罟以時不麛不卵是皆物之微細而不遺也 胡 曲成者順萬物之理成之非一方也天之生物也直聖人相天而曲成之不害其為直此皆中正之成物也曲成萬物而不遺乃能无一物而不體與天地相似矣 朱 易也天地也聖人也合則同離則異天下之萬物出入死生之不齊而不可為量數由其道得其宜極其高大莫不安其

性命之情而致曲以成之者易而已盖帝之於萬物所以出齊相見與夫役説戰勞而遂至於成也豈一理而足哉此之謂曲成萬物而不遺也鄭

通乎晝夜之道而知

晝夜者陰陽也推乎陰陽晝夜之道而通之則知幽明知生死知鬼神非晝巳之性盡物之性者不能也朱

晝夜相反而能通之則不為變化之所亂可以知之坡

流行於天地之間者无不受命於陰陽而從役

於晝夜其微有消息其著有盈虛其分有幽明其數有死生隨流轉徙未嘗知其為晝夜也故成然止寘然行惟晝夜所驅耳通乎晝夜之道者則異乎此雖與之來而有所謂不來雖與之往而有所謂不往故其體為神其用為易龔

故神无方而易无體

神則寂然虛无陰陽深遠不可求測是无一方可明也易則隨物改變應變而往无一體可定也孔夫易

之道與天地相凖如鬼神之妙用也神以易為方易以神為體以易為方者无方之方也故无乎不在以神為體者无體之體也故无乎不為龔

一陰一陽之謂道

一謂无也无陰无陽乃謂之道一得為无者无是虛无虛无是大虛不可分别唯一而已故以一為无也若其有意則彼此相形有二有三不得為一故在陰之時而不見為陰之功在陽之時而不見為陽之力

自然而有陰陽自然无所營為此則道之謂也故以數言之謂之一以體言之謂之无以物得開通謂之道以微妙不測謂之神以應機變化謂之易總而言之皆虛无之謂也孔陰陽果何物哉雖有婁曠之聰明未有能得其髣髴者也陰陽交然後生物物生而後有象象立而陰陽隱凡可見者皆物也非陰陽也然謂陰陽為无有可乎雖至愚知其不然也物何自生哉是故指生物而謂之陰陽與不見陰陽之髣髴

而謂之无有者皆㦯也聖人知道之難言也故借陰陽以言之曰一陰一陽之謂道一陰一陽者陰陽未交而物未生之謂也喻道之似莫容於此者矣陰陽一交而生物其始為水水者有无之際也始離於无而入於有矣老子識之故其言曰上善若水又曰水幾於道聖人之德難可以名而不囿於一物若水之无常形此善之上者幾於道矣而非道也若夫水之未生陰陽之未交廓然无一物而不可謂之有此真

道之似也坡一陰一陽在天日月之行也晝夜之經也寒暑之運也在人屈信也動靜也語默也推而行之故以是名之為道朱道无方也陰陽則有方矣道无體也陰陽則有體矣无方故妙物而為神无體故用數而為易有方則上下位焉有體則小大形焉是物而已然所謂道者未嘗離物而物无乎非道則道非即陰陽非離陰陽而萬物之所由者一陰一陽而已彼師天而无地師陰而无陽者皆萬物之所不由

也鄭道者何无之稱也无不通也无不由也況之曰道寂然无體不可為象必有之用極而无之功顯故至乎神无方而易无體而道可見矣故窮變以盡神因神以明道陰陽雖殊无一以待之在陰為无陰陰以之生在陽為无陽陽以之成故曰一陰一陽也注

繼之者善也成之者性也

陰陽交而生物道與物交而生善物生而陰陽隱善立而道不見矣故曰繼之者善也善者道之繼而指

以為道則不可今不識其人而識其子因之以見其人則可以為其人則不可故曰繼之者善也學道而自其繼者始則道不全昔者孟子以善為性以為至矣讀易而後知未至也孟子之於性蓋見其繼者而已矣夫善性之效也孟子已及見性又見其性之效因以其所見者為性性之於善猶火之能熟物也吾見其火而指天下之熟物以為火夫熟物則火之效也敢問性與道之辯曰難言也可言其似道之似則

聲也性之似則聞也有聲而後聞邪有聞而後聲邪是二者果一乎果二乎孔子曰人能弘道非道弘人又曰神而明之存乎其人性者所以為人者也非是无以成道矣坡在仁為元在義為藏在禮為嘉在智為寂在信為穀善端不一而皆在於可欲則所以繼道而不絶者善而已道非有心者所能得近非无心者所能得遠惟默而得之性而成之則所以成道而无虧者性而已善名立而道之體虧矣故莊子曰離

道以善自道以降可欲者惟善而已故曰繼之者善也命之在我各有儀則一性自成道體咸備以空寂以覺照則所謂性者果且有虧乎哉故曰成之者性也鄭

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

屬目於无形者或見其意之所存故仁者以道為仁意存乎仁也知者以道為知意存乎知也賢者存意

而妄見愚者日用而不知是以君子之道成之以性者鮮矣 坡 君子體道以為用也仁知則滯於所見百姓則日用而不知體斯道者不亦鮮矣故常无欲以觀其妙始可以語至而言極也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂

衣被萬物故曰顯諸仁日用而不知故曰藏諸用 注 道之功用鼓動萬物使之化育聖人化物不能全无以為體猶有經營之憂道則虛无為用无事无為不

與聖人同用有經營之憂也孔天地之道乾剛坤柔日月照臨春夏生長秋冬歛藏使萬物綿綿而不絶者天地生成之仁也然不知天地生成之用也聖人之道恩涵澤浸政漸仁煦薄賦輕役恤孤賑貧使百姓安其土而不遷勸其功而樂事者聖人生成之仁也然不知聖人生成之用也大易之道寂然不見其體杳然不見其形以之悦澤生民功業萬世施為德澤則可以衣被萬物是顯諸仁也及夫推究本源測

度云為不見其迹是藏諸用也天地以時而生以時而殺雷霆以鼓動之風雨以滋潤之使萬物洪纖高下皆遂其性或萬物之中有夭折暴亡凶荒札瘥者皆任自然之理不能憂恤老子所謂天地之道其猶橐籥以萬物為芻狗者是也聖人代天牧民物之夭折暴亡常如已内于溝中故大易之道載天地生成之理而不能與聖人同憂也　胡

仁者體也道以之顯用者知也道以之藏言顯則知用之為知言藏則知

仁之為體至於鼔萬物而不與聖人同憂則寂然不動之時也聖人有思有為者也故吉凶與民同患道則无思无為故鼔萬物而不與聖人同憂龔

盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德

天地之道无所不生无所不育其德至廣其功至大聖人法天地之用廣生成之道萬物由之而通衆事由之而立作工巧以便器用立商賈以通有无為之網罟則以佃以漁為之耒耜則以耘以耔使天下之

人至於昆蟲草木无不被其賜者是聖人極盛之德
廣大之業至極矣施於行則為德行於事則為業天
地生物盈滿於天地之間則謂之富聖人法天行事
布其德澤施其教化竭天下之財用聚天下之民物
以為之富有富有天下措當世於不拔故謂之大業
天地之道日往月來陰極陽生四時更變寒暑相推
日復一日生成萬物其德日盛聖人法之增修其德
持循政教適時之變量事制宜使其德日新而盛大

胡

聖人有相之道不以其所可憂者而同乎无憂以謂配天地立人道者存乎已易之道是已則聖人盛德大業豈不至矣乎橫渠曰富有者大而无外也日新者久而无窮也朱

生生之謂易

陰陽轉易以成生化注天地之道聖人之德以富有言之則謂之大業以日新言之則謂之盛德然生成

之道變化之理終而復始死而復生使萬物綿綿而不絶者天地聖人之德業也大易之道總陰陽生殺之理包人事萬物之宜變而必通終而復始隨時之變因事制宜凖擬天地其功不異生生相續而不絶也胡相因而有謂之生生茍不生則无得无失无吉无凶方是之時易存乎其中而人莫見故謂之道而不謂之易有生有物物轉相生而吉凶得喪之辯備矣方是之時道行乎其間而人不知故謂之易而不

謂之道坡

成象之謂乾效法之謂坤

象有見而已法則制焉乾位乎亥前天一肇焉萬物於是乎始有見坤位末後萬寳成焉裁而制焉萬物皆覩聖人立成器以為天下利亦合乎天地之法象而已鄭聖人之作易也不有所設則无以交於事物之域而盡吉凶得喪之變是以因天下之至剛而設以為乾因天下之至柔而設以為坤乾坤交而得喪

吉凶之變紛然始起矣故曰成象之謂乾效法之謂坤效見也言易之道至乾而始有象至坤而始有可見之法也坡太極不動則含兩儀動而生陽一太極兩儀而成象此天之所以三也靜而生陰陰配於陽猶形之有影故兩剛柔男女而效之法此地之所以兩也成象者健也此之謂乾效法者順也此之謂坤

朱成就萬物之形狀非剛健之功不能如是故伏羲畫卦取健為象坤承天之氣而始終萬物皆效天而

生育之故畫卦取柔順之義以人事言之亦猶天下之事非君不能立庶政之設非臣不能行也胡

極數知來之謂占

有象有法則數行矣易逆數也无有遠近幽深遂知來物則有以極其數道无數也故未嘗有窮物有數也故可極焉天地之數五十有五而大衍之數五十蓍之用四十有九而卦止於六十四則數為可極故也數為可極則來物為可知此占事也故曰極數知

來之謂占

通變之謂事

物窮則變變而通之事之所由生也王 窮則變變則有術以通之此之謂事朱 暑往而寒來陽生而陰伏物之所以理事之所以通生而後滋周而復始皆自變化之力黃帝通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是皆自通變然後成天下之事也胡

陰陽不測之謂神

萬物之生皆由天地陰陽之功以生成之然生成之道周而復始極而復生不言而信不疾而行及究其生育之形不可得而知也胡无一物不生乎神則无一法不見乎易易者用也用必歸乎體故初言道以一陰一陽為宗中言易以一乾一坤為序末言神以陰陽不測為妙離之則為三合之則隨所在而宜也

龔

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則静而正
以言乎天地之間則備矣
廣以言其无不載也大以言其无不覆也无不覆載則通上下矣故以言乎遠則不禦所謂推而行之謂之通不禦者所謂通也以言乎邇則静而正所謂天下之動正夫一也静而正則貞也不雜故也此因其四旁中央而横説之也以言乎天地之間則備矣此因其上下而從説之也廣大者猶有分也備則无不

有矣此易一名而具廣大也龔廣者坤也大者乾也以言乎遠者變動也入於无形莫之能禦也以言乎邇者不變者也靜而守正一天下之動者也以言乎天地之間則乾坤合德剛柔有體變與不變互相推盪而萬物備矣廣矣大矣備矣所謂富有也朱

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

專專一直剛直翕歛也止則翕歛其氣動則闢開以

生物也乾統天首物為變化之元通乎形外者也坤則順以承陽功盡於已用止乎形者也故乾以專直言乎其材坤以翕闢言乎其形 注 至剛之德果至柔之德深絕意於動專也不可復回直也歛之无餘翕也發之必盡闢也夫小生於雜隘生於疑故專直生大翕闢生廣 坡 无為而制命有為而順理无容心焉任一氣之自運是以大生焉无一物之不覆冒也以土為質而受物之歸以化為事而效法以示无容心

焉委衆形之自化是以廣生焉无一物之不持載也乾其動也直而坤卦曰六二之動直以方也闢戸謂之乾而此曰坤其動也闢何也任理而不為私者乾之直也坤之道盡於一二則一法天而已出命而萬物以出者乾也至柔而動也剛則其趨時也有所闢焉而不可以為常也乾坤一道也動静不失其時而物生焉此其所以為廣大歟　鄭

廣大配天地變通配四時隂陽之義配日月易簡之善

配至德

莫神於天莫富於地故廣大配之四時之運相推而行无所終窮故變通配之日昱乎晝月昱乎夜故陰陽之義配之至德者道之本也故易簡之善配之道之在易體神而未判烏至而俛小大則天地不足以窮至大之域自古以固存則四時不足以紀方來之變通乎晝夜之道而知則日月為无方无極復无極无晝復无晝則至德為无體若是者獨立乎萬物之

上物无得而耦之則亦何所配哉自其出而為乾坤則其體有廣大之可名其用有變通之可久上下異位方圓異相而有陰陽之義不違乎性之固有不逆乎理之自爾而有易簡之善故天地之大四時之運日月之行至德之實此則有以配而合之矣然陰陽曰義易簡曰善者陰陽之在物或有不得其宜者而乾坤之所體无適而不宜也易簡之在人有所謂不善乾坤之所示无非善也

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇徳而廣業也

窮理入神其徳崇也兼濟萬物其業廣也注成已者徳也故欲崇崇則日新成物者業也故欲廣廣則富有夫易者用數而非數也變動不居超然於形器之外以此盡其性則極高明矣故聖人所以崇徳以此通於事則功蓋天下矣故聖人所以廣業鄭

知崇禮卑崇效天卑法地

知以崇為貴禮以卑為用極知之崇象天高而統物

備禮之用象地廣而載物注德之崇在智以辨物故
也業之廣在禮以交物故也辨則天道升故知言崇
交則天道降故禮言卑智於五行為水水趨下也而
致用常在上升而為雲是也禮於五行為火火炎上
也而致用常在下若烹飪是也然智天一也辨而見
獨故崇效天以遠而遵故也禮地二也示而弗閟故
卑法地以邇而親故也鄭

天地設位而易行乎其中矣

天地易之門戶而易之為義兼周萬物 注 易者天地之用也尊卑有定天地設位六爻上下升降而易行乎其中矣 朱 天地位德業成而易在其中明此之外无別有易 坡 易行其中者用崇德廣業故也易立乎其中者易之體也立象設卦是也 龔

成性存存道義之門

易道既在天地之中能成其萬物之性使物生而不失其性存其萬物之存使物得存其成也性謂稟其

始也存謂保其終也道謂開通也義謂得其宜也既能成性存存則物之開通物之得宜從此易而來故云道義之門謂易與道義為門户也孔性者天之所禀也存者不絶之謂也夫人禀天地之善性至明而不昏至正而不邪至公而不私若能觀天之性而成就巳之性則可以生成於天下以盡萬物之性使萬物之性存存而不絶而道義自此塗而出也若不能觀天之性以正巳之性則陷於邪佞而放僻之事從

而至矣如是則不能開通其物夫易之道準擬於天地至公至正无私无曲成其治性之道存存而不絶成其道義之門為人之所出入而取法也胡

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

卦者所以示象也故有以見天下之賾賾者理之所藏可探以示人也上下内外所謂擬諸其形容也静而有則者形也動而有儀者容也陰象陰之物宜陽

象陽之物宜陰陽雜者亦然此所以謂之象而成卦

龔若乾之健坤之順震之動離之文而取于馬牛龍

雉之類則象實像之故也鄭擬諸其形容者剛柔有

體象其物宜者百物不廢鄭

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭

焉以斷其吉凶是故謂之爻

爻者所以趨動也會者方合而不乖通者方變而不

窮此時也典則有叙而略禮則有秩而詳此所以趨

時也趨時有得失則吉凶生焉此所以謂之爻而成章龔爻者九六之數也會則萬物皆相見通則氣融而亨典言常禮言變而辭者所以命其物也萬物方靜辨而各正后不省方而君子則向晦亦无所效矣天下之時至於會通而无道以御之則是在萃之聚而忘不虞之戒處既濟之定而无防患之思也豈能必无凶乎故有典焉以經之有禮焉以緯之順之者吉逆之者凶而繫辭焉以斷之天下之動始得而和

矣若否泰損益之不同而消息盈虛之不能違爻效之故也鄭

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

謂聖人於天下至賾之理必重慎明之不可鄙賤輕惡也若鄙賤輕惡不存意明之則逆於順道也天下至賾變動之理論說之時不可錯亂錯亂則乖違正理也孔天下之賾去人情也遠矣則疑若可惡象之

所言每與理會則人將樂而玩之矣天下之動擾擾而不齊則疑若可亂爻之所言每與事適則人將居而安之鄭象之所言有形容物宜爻之所言有內外上下龔如顛趾出否豕塗鬼車言天下之至賾也然象其物之所宜雖至賾而不可惡也如升降上下反復相變亦天下之至動也然斷之以吉凶雖至動而不可亂也朱易之爻象君子小人之道无不備載於其間然雖有出小人之辭亦未嘗容心但於人事之

得失備言之小人之心既不能思大易之道而奸邪情偽亦不能錯雜而紛亂之胡

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

言者尚其辭故擬之而後言則无妄言動者尚其變故議之而後動則无妄動擬議以成其變化則語默動靜皆中於道易言變化者四曰天地變化者乾坤變化也曰乾道變化者乾之變化也曰剛柔相推而生變化者爻象之變化也曰擬議以成其變化者言

行之變化也或出或處或默或語變化也爻象之變化象天地故曰天地變化聖人傚之言行之變化體易也朱擬而後言度其所出也議而後動攷其所宜也剛柔相推而生變化變化之所始也擬議以成其變化變化之所終也在易道則為剛柔相推在人事則為擬議言動此所以變化自生而有成也龔老子曰善言无瑕謫善行无轍迹夫言至於无瑕謫行至於无轍迹可謂神矣則所謂變化者其外乎擬議之

間哉鄭擬議之事在於慎言語同心行重舉措守謙退勿驕盈保靜慎勿貪非位凡此七事是言行之尤急者故引七卦之義以證之孔

鳴鶴在隂其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

中孚九二上應九五當中孚之時二五以至誠相應用心不私雖六三六四以陰柔間厠於其間進无所適退无所遇二五雖不得相會然至誠相待終得其應是猶鳴鶴在幽陰之中聲聞于外其子從而和之也美好之爵不自有乃與同類之人共分而靡之是用心不私至公至正也 胡

明擬之而後言議之而後動當如是也此動彼應非變化乎 朱

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或

語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

擬議而後動則同類相應以同人初未和同故先號咷後得同類故後笑也孔同人九五始為三四寇難故不得與二為應是先號咷也然二五至誠相應終得會遇是後笑也胡其臭如蘭言可服也朱

初六藉用白茅无咎子曰苟措諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

大過之時政教陵遲紀綱廢墜上下失道本末衰弱唯是大才大德之人過越常分以拯救之然聖賢之人雖過越常分以拯救天下之事然居事之始不可不過慎重之苟不慎重則害於成事以災其身也胡

明言行之當慎也朱

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

謙之九三以陽居陽在下卦之上以位言之則得其正以身言之則在人臣之極位上奉事其君下在於百官之上其責至重其職非輕是以上則勞謙以事於君下則勞謙以接於人不以動勞為慮常懐曠官之憂夫如是勞謙君子有終者也小人之性亦有謙順之時然其心易驕不能終始而行之也德言盛者取其日新之謂禮言恭者取其恭順之謂胡存其位者非固位有終吉也明言行之當謙也朱

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

不當尊位无位也乾見坤隱坤為衆无民也九三不應无輔也上九剛過亢滿不知謙降之道是以動而有悔違謙故也朱

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

夫節之為道節人之情防人之欲禁民之非正民之僞天下之所惡聞人情之所不願者也凡君子為節之道當慎重而周容之不然則法出姦生令下詐起適足以壞其成事矣胡

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

解之六三以陰柔之質居於陽位以位言之則不中也以身言之則不正也夫以陰柔不中不正之小人而居君子之位行其諂諛之行荼毒良民不可以久居其位必為盜之所奪也胡春秋之時諸侯有問鼎之輕重者陪臣有竊寶玉大弓者亦以上慢下暴故也蓋治亂之本隱而難知及其顯也衆人莫不知之唯聖人能知之於隱微難知之時故其為力不勞而天下治季氏旅於泰山孔子謂弟子曰汝弗能救歟

八佾舞於庭曰是可忍也孰不可忍也當此之時天下可謂亂矣季氏旅於泰山八佾舞於庭豈足過哉孔子特憂之如此蓋唯聖人能探其本而知其所以治亂安危為在此也然則非作易之聖人其孰能知盜者乎

大衍之數五十其用四十有九

京房謂十日十二辰二十八宿凡五十其一不用者天之生氣將欲以虛來實故用四十九　馬季長云

易有太極謂北辰也太極生兩儀兩儀生日月日月生四時四時生五行五行生十二月十二月生二十四氣北辰居位不動其餘四十九轉運而用也　荀爽則曰卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡五十初九潛龍勿用故用四十有九　鄭康成言天地之數五十有五其六以象六畫之數故減之用四十九　王弼則曰演天地之數所賴者五十其一不用者以其虛无非所用也　子夏則曰其一不用者太

極也无可名之謂之太極　孔穎達言聖人推演天地之數止用五十非數而數以之通不用而用以之成又虛一以象虛无之氣　顧懽云立此五十數以數神神雖非數因數而顯故虛其一數以明不可言之義也劉牧謂天地之數十有五居其內而外幹五行之數四十也今止用四十九者蓋由天五為變化之始散在五行之位故中无定象又天一居尊而不動以用天德也天一者象之始也有生之宗也為造

化之主故居尊而不動也又曰虛天一之不用象太極而成功不測也夫言五位者奇耦之位也有合者陰陽相合也既陰陽相合而生五行則必於五位之中各有所生矣至於天一與地六合而生水合之者父母也生之者子也言於父母數中虛一為水以表生子之用亦猶大衍之虛也夫如此則地二天七天三地八地四天九天五地十合生之際各虛一以成金木水火土而備五行之數者也然每位虛一非去

之也盖五位父母密藏五子之用而欲成就變化宣行鬼神者也五行既能佐佑天地生成萬物是陰陽不可得而測也况於人乎故曰密藏五子之用也李伯謂天地之數雖五十五至揲蓍之法只可用四十九取其整數而已增一損一則不可揲也至如期三百六旬有六日而乾坤之策三百六十當期之日又豈可言无六策以當六日者别有意也　陳高謂天地之數五十有五其用四十有九者大衍自虚其

一也水一水也火一火也木一木也金一金也土一土也老子曰天得一以清地得一以寧神得一以靈谷得一以盈侯王得一以為天下貞自天地以至于王侯未有不得一而成體者也各得其一而成體雖則千變萬化而其所謂一者无往而不虛也易曰天下之動貞夫一者也知一之說則天地萬物之理得矣莊子曰通於一而萬事必長也　胡瑗謂天數二十五地數三十是老陰老陽之數也以數言之陰數

多於陽數而陰者是臣之象也陽者是君之象也令地數三十陰之盛於陽也臣之盛於君子之盛於父卑之盛於尊至逆之象也是故聖人因天地生成之數自然之理酌其老陰老陽之數以陰不可過於陽臣不可盛於君故於地數三十之中去其六策又合於坤之策二十四合於天數二十五共為四十九數取其陰下於陽臣下於君子下於父卑下於尊此至順之道也　朱雲謂小衍之五參兩也大衍之五十

則小行在其中矣一者體也太極不動之數四十有九者用也兩儀四象分太極之數總之則一散之則四十九非四十有九之外復有一而其一不用也方其一也兩儀四象未始不具及其散也太極未始或亡體用不相離也四十有九者七也是故爻用六著用七卦用八玄用九十即五也十盈數可闕不可行也龔史謂大衍之數五十總四十有九之成數又合而為一也此著之體也其用四十有九自分而為二

言也此蓍之用也以蓍之體合蓍之用四十有九則五十也故一為虛數四十九為實數而一者四十九之所生也

分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

大衍之數五十其用四十有九蓋虛一而不用也不用而用以之通非數而數以之成也故將四十九蓍總而圍之猶混沌未分之際也分而為二以象兩謂

將蓍分於左右手中以象天地也掛一以象三謂於左手取一存於小指中象三才也揲之以四以象四時謂先將左手中蓍四四而數之也歸奇於扐以象閏謂四四之餘者合於掛一也五歲再閏故再扐而後掛者謂將右手蓍復四四數之其餘者亦合掛於一處故曰後掛也如此一揲之不五即九二三揲之不四則八盡其三揲一爻成矣十有八變一卦成矣

劉牧聖人揲蓍虛一分二掛一揲四歸奇再扐確然

有法象非苟作也故五十而用四十九分於兩手掛其一則存者四十八以四揲之十二揲之數也左手滿四右手亦滿四矣乃扐其八而謂之多左手餘一則右手餘三左手餘三則右手亦餘一左手餘二則右手亦餘二矣乃扐其四而謂之少三少則扐十二并掛而十三其存者三十六為老陽以四計之則九揲也故稱九三多則扐二十四并掛而二十五其存者二十四為老陰以四計之則六揲也故稱六一少

兩多則扐二十并掛而二十有一存者二十八為少陽以四計之則七揲也故稱七一多兩少則扐十六并掛而十七其存者三十二為少陰以四計之則八揲也故稱八所謂七八九六者盖取為四象之數也以是大衍之策也不可增損增一損一則不可揲矣故康伯述輔嗣之旨曰演天地之數所賴者五十也苟謂聖人以五行天五之數特減其五則未知不減之時如何揲也泰伯

天數五

謂一三五七九也孔

地數五

謂二四六八十也孔

五位相得而各有合

天一與地六相得合為水地二與天七相得合為火之類是也

天數二十有五

五奇合為二十五注

地數三十

五耦合為三十注

凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

陽奇陰耦之數成就其變化言變化以此陰陽而成

也宣行鬼神之用言鬼神以此陰陽而得宣行也孔

天地之數五十有五以之開物成務以之冐天下之

道所謂易者如斯而已此所以成莫大之變化行无

形之鬼神也新故相代清濁相廢死生相膠萬變相

纏此之謂成變化五辰伏見四時潛處七宿軫轉六

甲内馴此之謂行鬼神鬼神无形而數能行之何哉

周官以八則治都鄙有祭祀以禦其神夫所謂神者

王之祭祀猶足以禦之而使從況天地之數哉鄭

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有

六十當期之日

乾爻之策三十有六以九而四數之也則六爻之策

二百一十有六坤爻之策二十有四以六而四數之也則六爻之策百四十有四孔三百有六十當期之日則一歲之日皆不出乎乾坤之策矣陳高震坎艮之策六爻一百六十有八巽離兌之策六爻一百九十有二震坎艮巽離兌之策凡三百有六十亦當期之日舉乾坤則六卦舉矣老者變少者不變易以變為占者也變則化成變化則鬼神行矣朱

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

二篇之爻總有三百八十四爻陰陽各半陽爻一百九十二爻爻別三十六總有六千九百一十二也陰爻亦一百九十二爻爻別二十四總有四千六百八也總合萬有一千五百二十孔老陽之策三十有六其數五千一百四十有四老陰之策二十有四其數二千四百五十有六少陽之策二十有八其數一千三百四十有四少陰之策三十有二其數一千五百三十有六二篇之策三百八十四爻陰陽各居其半

其策萬有一千五百二十所以當萬物之數也陳高

是故四營而成易

分而為二掛一揲之以四歸奇於扐注

十有八變而成卦

每一爻有三變初揲不五則九第二第三揲不四則八三變也三者俱多為老陰謂初得九第二第三俱得八也三者俱少為老陽謂初得五第二第三俱得四也兩少一多為少陰謂初與二三之間或有四或

有五而有八也或有二箇四而有一箇九此謂兩少一多也其兩多一少為少陽者謂三揲之間或有一箇九或有一箇八而有一箇四或有二箇八而有一箇五此為兩多一少也如此三變既畢乃定一爻六爻則十有八變乃始成卦也孔

八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

象天地風雷日月山澤於大象略盡是易道小成引長八卦而伸盡之為六十四觸剛柔之事類以次而

增長之則天下之能事法象皆盡孔八卦以象告而已雖曰通神明之德類萬物之情而易之為書未悉備也故曰八卦小成引而伸之所謂數者自一以至千百萬之不同觸類而長之所謂卦者有上下焉有內外焉而遂至於六十四則大為天地幽為鬼神散為萬物賾天下而同吉凶之患周世變而際古今之運无不該也无不徧也故曰天下之能事畢矣天能天而不能地地能地而不能天人各有能有不能是

豈天下之能事哉惟无能也无不能也然後天下之能事畢矣 鄭

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

顯明无為之道神明其德行之事 孔 可以應對萬物之求助成神化之功 注 顯道者危者使平易者使傾懼以終始其要无咎之道德行者卦之德行神者變而通之酬酢者至為賔主祐神者先後天也飲酒之禮主人獻賔賔酢主人主人酬賔卦反復相變而乾

坤坎離大過頤小過中孚不變此所以能酬酢也朱
有象以示天下之至賾有爻以效天下之至動此卦
之有所顯有所神也幽贊而生之參天兩地而倚之
或參五以變或錯綜其數至圓而不窮此蓍之有所
顯有所神也道形而上則其體幽故顯之顯之故可
以酬酢所以出而有思有為也德行形而下則其體
明故神之神之故可與祐神所以入而无思无為也
酬酢者敵體也猶賓主也祐者上道也神者下道也

猶相天也莊子曰精反以相天者自然之謂也則神之又神所以祐神也神者非自然也非不自然也數至於大行則无數而不流通矣道至於祐神則无道而不有待矣能祐神則至矣不可以有加矣龔

子曰知變化之道者其知神之所為乎

變化之道不為而自然故知變化則知神之所為注凡言大易之道也胡神之所為不可知也觀變化而知之矣天下之至精至變與聖人所之所以極深研

幾者每以神是以知變化之間神无不在因而知之可也指以為神則不可坡物極之謂變變則離形而藏於容物生之謂化化則因形而易以漸萬物之新故四時之盈虧日月之往來與夫人之所以視聽言動若有機緘而不能自已者皆變化也變化代興孰為之者必曰神而已知此則合散消息舉在我矣託於地文示以天壤奔逸絶塵而獨立乎形器之上有顏子之所不能知季咸之所自失而走者則其體化

而合變庸非知神之所謂乎鄭

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

聖人之情見於言辭之間觀諸卦爻所屬之文辭則見聖人之情意也六十四卦其爻有得位失位有變有動有正有不正有中有不中有應有不應觀諸爻之變動然後可以知吉凶之事悔吝憂虞之理作結繩以為網罟而取諸離作耒耜而取諸益之類是制

器者必觀六十四卦之法象也鬼神之道至幽至隱不可以形覿不可以象窺是必假其至誠取其蓍龜明卦爻變動之理以明未來之事胡

辭者因天下之動而鼓之變者因萬物之化而裁之象則藏往占則知來龔

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

君子将欲有所施為将欲有所行往占問其吉凶而以言命著著受人命報人吉凶如響應聲无遠近幽深悉皆告之逆知将來之事非至極精妙孰能參與於此孔

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

參合也伍謂配耦也謂天五合配天一下生地六之類也以通其變化交錯而成四象八卦之數也成天

地之文者謂陰陽交而成其文理也極其數者謂極天地之數也天地之極數五十有五之數也遂定天下之象者天地之數既設則象從而定也劉牧參伍以變者縱横十五天地五十有五之數也錯之為六七八九綜之為三百六十以天地觀之陰陽三五一五以變為候者七十二二五以變為旬者三十六三五以變為氣者二十四三百六十五日周而復始故乾之策二百一十有六者三六而又二也坤之策一百四十有

四者二六而又二也三其二十四與二其三十六皆七十二三其七十二為二百一十有六得乾之策二其七十二為百四十有四得坤之策三畫之卦三變而反六畫之卦五變而復通六七八九之變則剛柔相易遂成天地之文極五十有五之數則剛柔有體遂定天下之象非成文不足以成物非定象不足以制器變之又變謂之至變朱參伍以變所謂變者陰變而為陽陽變而為陰也乾一變而為兊再變而為

震三變而為坤四變而為坎五變而為巽六變而為艮七變而為離坎一變而為巽再變而為艮三變而為離四變而為乾五變而為兊六變而為震七變而為坤之類皆參以變其變也反復乎三畫之中也乾一變而為姤再變而為遯三變而為否四變而為觀五變而為剥六變而為晉七變而為大有坎一變而為節再變而為屯三變而為既濟四變而為革五變而為豐六變而為明夷七變而為師之類皆伍以變

其變也反復乎六畫之中也八卦天也其變自上而下重卦人也其變自下而上天道尚變固无不變者矣人道體常而有不變者存則上爻是也其猶大衍之虛其一者乎其變也其不變也皆出於自然矣惡知其人之非天邪天之非人邪錯其數若乾之六爻五行之數所以相間也綜其數若乾之六爻天地之數所以相攝也通其變則有剛有柔所以成天地之文極其數則有得有失所以定天下之象非天下之

至變其孰能與於此哉八卦參以變之其數一千五百六十有八重卦伍以變之其數三千五百二十故八卦之數皆五十有五而五十六卦之數或增或損所以趨變也其趨變也雖多而不為有餘雖少而不為不足以其皆本於八卦而已乾之數五十有五姤之數五十有七遯之數五十有九晉之數五十有五大有之數五十有五其綜四百四十有一也坎之數五十有五節之數五十有五屯之數五十有三既濟

之數五十有三革之數五十有三豐之數五十有五明夷之數五十有三師之數五十有七其綜四百三十有四也餘六卦以類推之可也陳高天一與二為三則三者因成數也二與三為五因備數也三天也參之者人也五天也伍之者人也數起於一立於二成於三衍於四備於五因三而參之則八卦之數成矣因五而伍之則六爻之數備矣以至積為九合而為二十有五此之謂變陰陽之事錯綜其數則天地

之數合則其錯也有十五數而九六七八因之爲體也其綜也爲四十九數推之以爲用此之謂數數奇耦具也通其變遂成天地之文若制器是也極其數遂定天下之象若卜筮是也天地雖有自然之文而无器以成其形則卒於樸而无用其能成文乎天下雖有自然可書之象而无蓍以探其爻則藏於賾而難形其能有定乎象用之在變若使民不倦使民宜之通其變者也用在數若當期之日當萬物之數極

其數者也夫窮則變以通之疑則數以極之故曰非天下之至變其孰能與於此

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

夫有行始於有為有為始於有思有思有為者人也无思无為者天也誰能有思有為而无與人之累乎其唯易而已易有思也本於无思有為也本於无為

五十有五之數歸於太極寂然无聲其一不動萬物

冥會乎其中有物感之散為六七八九之變而天下
之所以然者无乎不通所謂遠近幽深遂知來物乃
其一也精者精此者也變者變此者也神之又神謂
之至神朱非忘象者无以制象非遺數者无以極數
至精者无籌策而不可亂至變者體一而无不周至
神者寂然而无不應斯盖功用之母象數所由立故
非至精至變至神不得與此注
夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下

之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不
行而至子曰易有聖人之道四焉此之謂也
極未行之理則曰深適動微之會則曰幾古注深者
其理也幾者其用也東坡精故可以窮深變故可以
決幾夫易聖人體之以極深研幾者也天下之志藏
於无形非推見至隱者其能盡通乎易至精者也天
下之務其來无窮非曲得物先者其能成乎易至變
者也疾而速行而至有思有為者皆然易至神也體

易者至於不疾而速不行而至者極深研幾之效也

莫知其然而然也故曰易有聖人之道四焉 朱

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

易以極數通神明之德 胡 明易之道先舉天地之數

也 古注

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯

而已者也

言通天下之志成天下之務其道可以覆冒天下也

古注 物有理易則開之事有時易則成之日月所照霜露所墜舟車所至凡有血氣者必待此道而後覆冒 朱 開物者深也成務者幾也冒天下之道者神也 龔

是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

易開物也故以通天下之志易成務也故以定天下之業易冒天下之道故以斷天下之疑 龔

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢

聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患

圓者運而不窮方者正而有分蓍以圓象神卦以方象知唯變所適无所不周故曰圓卦列爻分各有其體故曰方貢告也六爻變易以告吉凶洗濯萬物之心其道深微萬物日用而不能知其原退藏於密猶藏諸用也古注

萬物有疑則卜之是蕩其疑心行善得吉行惡遇凶是盪其惡心易道進則盪除萬物之

心退則不知其所以然萬物日用而不知是功用藏於密也孔圓者其體動而不窮神者其用虛而善應蓍之德也方則有所止知則有所能卦之德也圓而神者當體是也方以知者積以致也故神則无方知則有方无方故常知來來亦无方也有方故常知往則有方矣卦者象也象則示之以定體與天之垂象同也爻者變也變則其義不可為要故易以貢者效以利之謂也與貢賦之貢同以此洗心者所以无

思也以此退藏於密者所以无為也以此吉凶與民同患者感而遂通天下之故也有心則有思有思則與物汨而不清故洗之莊子所謂疏瀹其心是也有為則出而與物相見而國之利器不可以示人故退藏於密莊子所謂未始出吾宗也此其所以獨也故有貞而无吉凶至於告以吉而使之不失吉告以凶而使之不至凶民之患已亦患之所以與民同也此著卦六爻之用也非神以知來知以藏往其孰能與

於此哉　龔

神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿智神武而不殺者夫

蓍定數於始於卦為來卦成象於終於蓍為往以蓍望卦則是知卦象將來之事以卦望蓍則是聚於蓍象往去之事夫易道深遠以吉凶禍福威服萬物如伏羲之徒不用刑殺也　孔　如弧矢取諸睽刑罰取諸噬嗑之類皆是神其威武不用刑殺而天下自服也

胡

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齊戒以神明其德夫

上明天地陰陽變化之道下察天下情偽利害之故又以神靈之物明其吉凶之驗以前萬民之用使趨善而去惡也洗心謂之齊防患謂之戒聖人以大易之道齊心防戒使憂慮悔吝不及於已又能觀易道至幽至微之處使天下之人不知其所以然而然也

胡剛柔變化自然之道也其體幽以逺故欲明之吉凶悔吝自然之故也其用顯以近故欲察之蓍植而知數龜動而知象神物也其用則得人而後興有思則與物雜故欲齊齊者所以齊不一之思有為則與物敵故欲戒戒者所以警不虞之患齊可以入而致一故其德神戒可以出而蒞衆故其德明龔

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之

法利用出入民咸用之謂之神

凡物先藏而後出故先坤而後乾坤閉藏萬物乾吐生萬物閉閉相循陰陽遞至或陽變為陰開而更閉或陰變為陽閉而還開是之謂變須往則變來為往須來則變往為來往來改變不有窮已恒得流通是之謂通往來不窮者氣也氣漸積聚露見萌兆乃謂之象言物體尚微也體質成形是謂器物言其著也裁制其物而施用之垂為模範故謂之法以利而用

或出或入使民咸用之聖德微妙故謂之神孔坤自夏至以一陰右行萬物從之而入故曰闔户謂之坤乾自冬至以一陽左行萬物從之而出故曰闢户謂之乾坤闔則陽變而陰乾闢則陰變而陽故一闔一闢謂之變闔者往也闢者來也一闔一闢往來相感其機有不得息者故往來不窮謂之通氣聚而有見故謂之象象成而有形故謂之器利用此道以動静出入而蚩蚩之民咸日用之莫知其然故謂之神

者同出而異名其變化之道神之所為乎知闔闢變通者明於天之道知利用出入民咸用之者察於民之故乾天坤地而曰明於天之道者乾兼坤也闔闢以一歲言之寒暑也以一日言之晝夜也以一身言之出入之息生死之變也无闔則无闢无静則无動此歸藏所以先坤歟朱

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

極中也太極中之至歟易有太極四十有九合而為一乎四象八卦具而未動謂之太極在人則喜怒哀樂之未發者也陰陽匹也故謂之儀太極動而生陽陽極静而生陰陰極復動而生陽始動静者少也極動静者老也故生四象乾老陽也震坎艮少陽也坤老陰也巽離兊少陰也故四象生八卦卦有爻爻有位剛柔相交有當否故八卦定吉凶有吉凶則有利害人謀用矣故生大業八卦定吉凶者開物也吉凶

生大業者成務也朱太極者一氣也天地未分之前元氣混而為一一氣斯判是曰兩儀且不云乎天地而云兩儀者何也盖以兩儀則二氣始分天地則形象斯著以其始分兩儀儀體之儀故謂之兩儀也何以明其然略試論之夫氣之上者輕清氣之下者重濁輕清而圓者天之象也重濁而方者地之象也兹乃上下未交之時但分其儀象耳若二氣交則天一下而生水地二上而生火此則形之始也五行既備

則生動植焉所謂在天成象在地成形也則知兩儀乃天地之象天地乃兩儀之體也今畫天左旋者取天一天三之位也畫地右旋者取地二地四之位也分而各有其處者蓋明上下未交之象也兩儀生四象孔疏謂金木水火禀天地而有土則分王四季又地中之別故惟云四象也其金木水火有形之物安得為象哉孔氏失之遠矣又云易有四象所以示者莊氏云四象謂六十四卦之中有實象有假象有義

象有用象也今於釋卦之象已破之矣何氏謂天生神物聖人則之一也天地變化聖人效之二也天垂象見吉凶三也河出圖洛出書聖人則之四也今謂此四事聖人易外别有其功非專易内之物何得稱易有四象且又云易有四象所以示繫辭焉所以告也然則象與辭相對之物辭既謂爻卦之辭象謂爻卦之象也上兩儀生四象七八九六之謂也諸儒有謂七八九六今從以為義且七八九六四象䟽家以

謂所以示之四象則愈失之甚也何哉夫七八九六乃少陰少陽老陰老陽之位生八卦之四象非易所以示四象也夫四象者其義有二一者謂兩儀所生之四象二者謂易有四象所以示之四象若天一地二天三地四所以兼天五之變化上交下易四象備具成數而後能生八卦矣於是乎坎離震兊居四象之正位不云五象者以五无定位舉其四則五可知矣天五上駕天一而下生地六下駕地二而上生天

七右駕天三而左生地八左駕地四而右生天九此河圖四十有五數耳斯則兩儀所生之四象也所謂易有四象所以示者若繫辭云吉凶者得失之象一也悔吝者憂虞之象二也變化者進退之象三也剛柔者晝夜之象四也且孔氏疏云象之與辭相對之物辭既謂爻卦之辭象謂爻卦之象也又上句云易有四象所以示也下句云繫辭焉所以告也詳其吉凶悔吝變化剛柔四者之象既繫辭所陳則與爻卦

正協其義也而又孔氏復引二儀所生之四象舉七八九六之數則其義非也不亦失之甚乎五行成數者水數六金數九火數七木數八也水居坎而生乾金居兌而生坤火居離而生巽木居震而生艮土居四正而生乾坤艮巽共成八卦　劉牧

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉

凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

法象莫大乎天地故定乾坤也變通莫大乎四時故

明六爻也縣象著明莫大乎日月故用坎離也積而

崇高者富貴也富貴然後與人共位食祿行道爻之

尊位是也故莫大乎富貴備百物以致民用立成器

如網罟耒耜之類以為天下利唯聖人能之象言先

王大人君子之所以者是也故莫大乎聖人天地兒

神之與幽賾隱伏深遠而難窮探取之捜索之鈎出

之使自至之以定吉凶之形以成亹亹之不已唯著
龜能之故莫大乎著龜聖人觀天地四時日月又考
之著龜而作易以通神明之德以類萬物之情處崇
高之富貴備物致用立成器建卜筮然則通天下之
志定天下之業斷天下之疑非聖人其孰能之是以
成立兩間與天地並立故曰大哉聖人捨此而能覆
冒者未之有也 朱 天地日月四時天事也天事所不
及富貴者制之富貴所不制聖人通之聖人所不通

蓍龜決之東坡

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

天生神物謂蓍龜也天地變化謂四時也天垂象見吉凶謂日月也河圖洛書謂象數也則者彼有物而此則之也以則之為不足則效四時之變化效者彼有法而此效之也又為變化者冥運而難知則又象見吉凶之日月闕縣象著明莫大乎

日月至于彼有象而此象之則盡矣闕　无可為之時則猶以為未也至於河出圖洛出書然後作焉蓍植而龜動象數之始也圖有象而書有法象數之終也至於有自然瑞應之圖書則聖人待者盡矣故孔子曰河不出圖吾已矣夫嘆无是時也此之謂易有四象或以為金木水火或以為七八九六蓋河圖之一事也蓍一根而百莖龜具八卦五行天地之數神物也天地變化四時行焉萬物

生焉日月五星天象也天不言示之以象吉凶見矣河圖者九宮洛書五行效之者效之以六爻之動故曰爻者效天下之動也象之者像也故曰象也者象也於蓍龜圖書則之者大衍之數八卦五行作易者則之故乾坤坎離震巽艮兊三畫之卦爻合皆九六七八凡數皆十五水六火七木八金九五行之數具焉傳曰聖人以蓍龜而信天地四時日月之象數以河圖洛書而信蓍龜之象數信

矣其不疑也於是乎作易朱則者則其无心而知吉凶效者效其體一而周萬變象者象其不言而以象告也坡諸儒謂河圖洛書出見於世伏羲因得之而畫八卦案下繫辭曰古者包羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀文與宜又近取諸身遠取諸物於是始畫八卦以通神明之德以類萬物之情此八卦自是伏羲觀天地取諸物而畫八卦也所謂則之者則其時以行其事耳

今鄭康成以春秋緯云河圖有九篇洛書有二篇孔安國以為圖為八卦洛書有九疇皆失之矣胡

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

易有四象聖人所以示吉凶也繫辭焉而命之所以告吉凶也易於吉凶有以利言者有以情遷者有義命當吉當凶當否當亨者一以貞勝而不顧非聖人不能定也定之者所以斷之朱聖人取象以作易有

其象而无其辭示人以意而已聖人以後世為不足知也故繫辭以告之定吉凶以斷之聖人之憂世深矣坡四象有二說一說為天地自然相配水火金木以為之象又有一說吉凶者得失之象悔吝者憂虞之象變化者進退之象剛柔者晝夜之象此易之道有此四象所以示人之吉凶疏莊氏謂六十四卦之中有實象有假象有義象有用象非也又何氏以天生神物以下為四象亦非也胡

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

論四象之所生則曰易有太極謂四象之所以則曰易有四象示象之意伏羲之事也繫辭以告定吉凶以斷文王周公之事也告者辯利害以悟之斷者因得失而治之若大有之上九自天祐之吉无不利所謂繫辭焉而告之以吉凶大有之成卦以柔得位上

九大者之才也乘六五有孚之柔履信思乎順者也而六五又能成之尚賢之時也故天以理而助順人以情而助信此所以吉无不利知此則定之以吉凶可知矣龔

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

言之難論者不能盡形之於書意之難傳者不能盡

見之於言然則聖人之意終不可見於天下後世乎夫有意斯有名有名斯有象意至賾也聖人於无形之中建立有象因象而得名因名而得意則言之所不能盡見者盡矣君子小人情偽而已矣情則相應偽則相違聖人陳卦以示之斷之以中正而君子小人見然後著情去偽而其意誠矣繫之卦辭又繫之爻辭以吉凶明告之與卦象相際則書之所不能盡形者盡矣陰極變陽陽極變陰當變而變則通不變

則窮窮非通也變而通之則无所不利而道行矣鼓
舞者鼓之於此舞之於彼動止應節莫知其然横渠
曰辭不鼓舞則不足以盡神爻至於變通以盡利辭
至於鼓舞以盡神則聖人之意幾无餘藴矣朱聖人
非不欲正言也以為有不可勝言者惟象為能盡之
孟軻之譬喻立象之小者也情偽臨吉凶而後見吉
凶見則情者自如而偽者敗矣卦者起吉凶之端也
辭約而義廣故能盡其言旣變而復通之則反覆於

萬物之間无遺利矣孰鼓之歟莫適為之則謂之神

坡

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

緼言易之所藏立言義之所立乾坤者立象之義成列者設卦之位一乾一坤則謂之成列緼者所聚而藏也立者所倚以見也有乾而无坤則有見於上而无見於下有坤而无乾則有見於下而无見於上是

之謂不成列不成列則乾坤之體不全而无以見易易不可見則道之先後失序而事之本末不明所謂乾坤者或幾乎息矣龔乾坤成列則象爻變動緼於其中乾坤體也象爻變動用也體毁則用不可見用不可見則體因是息矣朱緼畜也陰陽相緼而物生乾坤者生生之祖也是故為易之緼乾坤之於易猶日之於歳也除日而求歳豈可得哉故乾坤毁則易不可見也易不可見則乾為獨陽坤為獨陰生生之

功息矣坡

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而錯之天下之民謂之事業

乾健也坤順也健順者意也謂之乾坤者名也乾奇坤耦者象也象成而著者形也形而上者謂之道變通也形而下者謂之器執方也然則變而通者易之道執方者易之器是故語道而至於不可象則名言亡矣變通一也離而言之則二今天地之道一息不

留聖人化而裁之則謂之變故晝夜六時寒暑六氣剛柔六位因其化裁以著其變之微故曰化而裁之謂之變晝夜相推為一日寒暑相推為一歲剛柔相推為一卦推之則通故曰推而行之謂之通又曰剛柔相推變在其中矣知此則知變通一也舉此道而錯諸天下謂之事業又曰通變之謂事知此則知事業通變一也朱道者器之上達者也器者道之下見者也其本一也化之者道也裁之者器也推而行之

者一也坡

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

聖人見天下之至賾將以示人故擬諸其形容象其

八物之宜形一定也剛柔以立本也容變通也變通以趨時也是故謂之象立象則卦也變通也在其中矣聖人見天下之至動既觀其會通之時損益典禮以行之矣又繫之辭以斷其疑曰如是而吉如是而凶是故謂之爻繫辭則變通在其中矣然則體易者欲極天下之至賾者存乎卦可也存乎卦則見象矣欲鼓天下之至動者存乎辭可也存乎辭則見變通矣化而裁之其化有漸存乎爻之變可也推而行之

其利不窮存乎文之通可也神而藏用明而顯仁存乎古之人可也革存乎湯武明夷存乎文王箕子復存乎顏氏子故曰存乎其人默而成之言不下帶而道存者以心感心也存諸己也故曰不言而信存乎德行易至於存乎德行則得意忘象我與聖人一也上繫終於默而成之不言而信下繫終六辭語默一也

朱 形而上者謂之道即乾之成象也形而下者謂之器即坤之效法也以剛柔則有體以奇耦則有數

以左右則有方者形也形而上則為一陰一陽以至一剛一柔故謂之道形而下則為仁為義為禮樂以分則有守以實則有名故謂之器有道有器則乾坤全而易見故化而裁之謂之變易之與物化也推而行之謂之通易之與時行也有道器以為體有變通以為用故舉而措之天下之民謂之事業龔

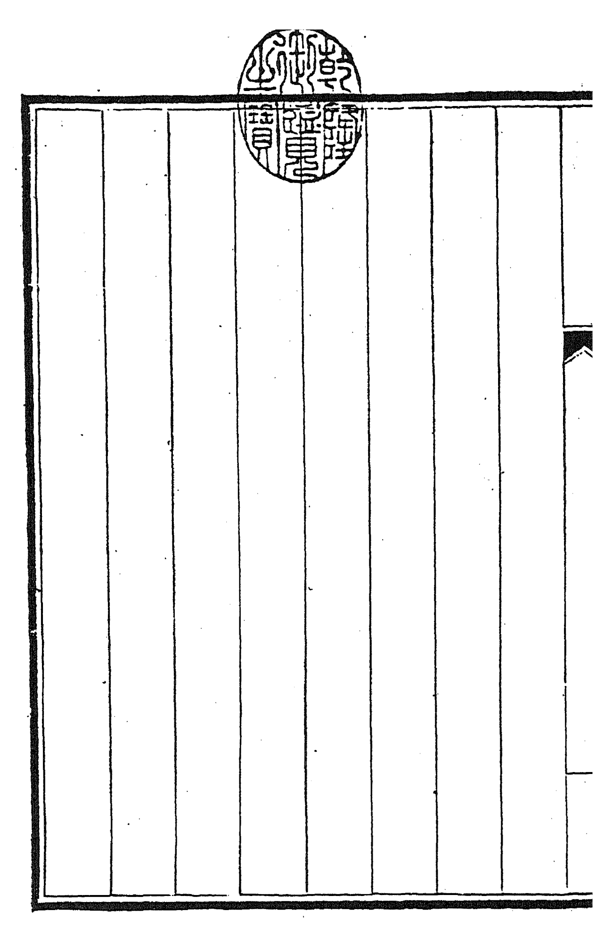
周易義海撮要卷七

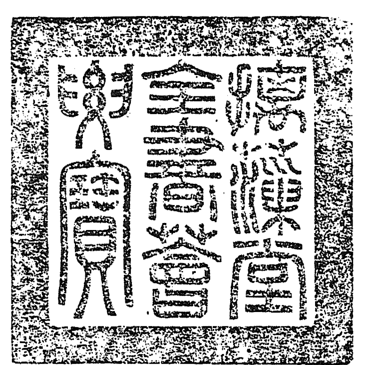
謹案卷七第二十二頁後二行不亹不卯刊本亹訛亹今改

第三十七頁後八行天地設位而易行乎其中矣刊本脫其字今增

第四十六頁後六行大衍之數五十刊本衍訛術今改

第六十二頁前五行乾之數云云合乾姤遯晉四卦之數不足四百四十有一刊本疑有脫誤

乾隆御覽之寶

覆校官編修臣張秉愚
校對官修撰臣張書勲
謄録監生臣陸學稼